

شکریہ

قابل صد افتخار ہے نیک نحت و بلند ہمت عالیجناب
شیخ یاور حسین صاحب جعفری مالیک گاؤں کی ذات گرامی، کہ آپ نے
دارالاشاعت انجمن منطلومیہ کو اس کتابچہ کی اشاعت کے تمام
اخراجات مرحمت فرمائے۔ خداوند عالم دنیا و آخرت میں
موصوف مذطلہ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔

مومنین دارالاشاعت کے دوسرے کتابچوں کا انتظار
فرمائیں۔ فقط

ظہیر الحسن سکریٹری

انجمن منطلومیہ، پورہ معروف

ڈاکخانہ گڑھی جعفر پور ضلع اعظم گڑھ یوپی

باسمہ سبحانہ

عرض حال

یکم دسمبر ۱۹۷۲ء کو مدرسۃ الوداعین میں جب مولوی
ابن حسن صاحب مولوی، مولوی محمد داؤد صاحب مولوی اور میں
ایک ساتھ شعبہ تعلیم جماعت اولیٰ میں داخل ہوئے۔ اسی وقت
سے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس مرکزی تبلیغی ادارہ میں
آنے کے بعد ہمارے کیا فرائض ہونے چاہئیں۔ اسی جذبہ کے
تحت اس سلسلہ میں مواد جمع کرتا رہا جس کا نمونہ جریدہ الوداع
والجواد میں شائع بھی ہو چکا ہے۔

استاذ الوداعین علامہ ابن حسن صاحب قبلہ نو نہری
پرنسپل مدرسۃ الوداعین لکھنؤ کی زیر تربیت تعلیم مکمل کر کے جب
شعبہ تبلیغ میں آئے تو ذمہ داری کا احساس اور بڑھا، لیکن ابھی
فرائض تبلیغ کے ہدایات سے کما حقہ آگاہ بھی نہیں ہو سکے تھے
کہ ۲۵ مارچ ۱۹۷۸ء کو شفقتی استاد علامہ نو نہروی کا سایہ عاطفت
ہمارے سر سے اٹھ گیا، جس کے باعث کچھ باتیں تفصیل طلب
رہ گئیں۔

بہر حال دور طالب علمی کے خیالات و احساسات کو کتابی
شکل دے کر خدمت دین و دیانت کا شرف حاصل کرنا چاہوں گا
گر قبول افتد نہ ہے عز و شرف
اس کتابچہ کو علامہ نو نہر دی اعلیٰ اللہ مقامہ کی ذات
گرامی سے معنون کرتے ہوئے اپنی کوتاہ نظری پر طالب عفو ہوں گا۔

فقط
والسلام مع الاکرام
تفضل مہدی صد الافاضل اعظم

بسمہ سبحانہ

تقریظ

صحیح راستہ پر چلنا اور دوسروں کو بھی صحیح راستے پر چلنے
 کی دعوت دینا بس یہی حاصلِ حیات بشری ہے۔ خوش نصیب ہیں
 وہ افراد جنہوں نے اس نکتہ کو سمجھ لیا۔ اور اپنے مساعی جمیلہ کو اسی
 راہ پر صرف کر کے خود مرحمتِ نظر باری تعالیٰ کا استحقاق پیدا
 کیا، اور دوسروں کے لئے بھی نجات و فلاح کی ممکن صورتیں مہیا
 کر دیں۔ اسی حزبِ الہی کے ایک نوجوان سپاہی فاضلِ لوزعی
 مولوی تفضل مہدی سلمۃ اللہ القوی داعظِ مدرستہ الوداعین
 لکھنؤ بھی ہیں۔ جنہوں نے رسالہ "السبیل"، لکھ کر سب سے
 پہلے اپنی صنف کے لئے "راۃ تذکر"، پیدا کی ہے اور درست بھی
 یہی ہے کہ انسان پہلے اپنی اصلاح کرے تاکہ اس کی رہنمائی
 ثمربخش ہو سکے۔ ناچیز نے اس رسالہ کو شروع سے آخر تک
 دیکھا ہے پہلے سبیل کی توضیح آیات قرآنی کی روشنی میں نہایت
 سلیقہ سے کی ہے، پھر آدابِ داعظ کو بھی قرآنی نقطہ نظر سے
 پیش کیا ہے۔ بعد ازاں مواعظِ حسنہ کی اہمیت پر اثر خیر تبصرہ
 فرمایا ہے۔ درمیان میں آیت اللہ آقائی خمینی مدظلہ کے بعض

ارشادات کو بھی شامل کیا ہے، پھر سو غلطی کے وجوب اور اس کے
متعلقات پر احادیث وغیرہ سے پوری روشنی ڈالی ہے۔
غرضیکہ مجموعی طور پر یہ رسالہ ہمارے نوجیز و اعظین کلام بلکہ
اگر پڑھیں اور اثر لیں تو سالہا سال بقین عظام کے لئے بھی مفید ہے
یہ ضرور ہے کہ مولف موصوف کی یہ پہلی کاوش فکر ہے۔ لہذا
آیات و احادیث کے علاوہ جہاں خود بطور سو غلطی کچھ لکھا ہے
وہ اذہان عالیہ پر گراں ہو اور طرز ادا اور طرز استدلال میں
حکمن ہے ان کو نقص محسوس ہو مگر یہ سمجھ کر کہ سو غلطی ہے انگیز
کرنا چاہئے۔

ہماری دعا ہے کہ باصلاحیت مولف کو رب قدیر مزید
موقع مرحمت کرے کہ وہ نشر معالم دین میں تقریر و تحریر ہر
رخ سے مستوجہ رہیں۔ اور ساتھ ہی ان کے لئے بھی دعائے
برکت ہے جو ان مفید رسالوں کی طباعت میں ممد و معاون
ہوں۔ فقط

دعاء گو ظفر الحسن بقلہ
الذیقورہ شامہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

① اہل کتاب سے خطاب راہ خدا سے کیوں روکتے ہو۔
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ
اللَّهِ مِنْ آمَنَ۔

ترجمہ۔ اے رسول کہہ دو کہ اے اہل کتاب دیدہ و
دانستہ خدا کی راہ میں کچی (ڈھونڈھ کے) ایمان لانے والوں
کو ان سے کیوں روکتے ہو۔

② سبیل الہی میں مرنا مال و دولت سے بہتر ہے۔
وَلَيْتُمْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ هُتِمَتْ لَكُمُ الْفُرْقَةُ
مِنَ اللَّهِ وَسَخِمَتْ وَخَيْرٌ قِيمًا يَجْمَعُونَ ط

ترجمہ۔ اگر تم فی سبیل اللہ مارے جاؤ یا اپنی موت سے
مر جاؤ۔ تو بیشک خدا کی بخشش اور رحمت اس سے جسے تم
جمع کرتے ہو (یعنی مال و دولت سے) بہتر ہے۔

③ فی سبیل اللہ مرنے والے زندہ ہیں۔
لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا

بَلْ أَحْيَاءٌ -

ترجمہ: جو خدا کی راہ میں شہید کئے گئے انہیں مردہ
ہرگز نہ سمجھنا بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں۔

(۴) ایمان بدلنے پر گمراہی -
وَمَنْ يَتَّبِدْ لِّلْكَفْرِ بَالًا يَّهْمَانُ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ
ترجمہ: جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار
کیا وہ تو یقینی سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔

(۵) راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والے کا حشر
وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
إِلَى التَّهْلُكَةِ -

ترجمہ: سبیل الہی میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھ
(جان) ہلاکت میں نہ ڈالو۔

(۶) راہ خدا پانے کے بعد
إِنَّا هَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ إِنَّمَا كُفِّرُوا
ترجمہ: ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی، اب
وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکر۔

(۷) آداب موعظہ -
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ

الْحُسْنَةُ دَجَارٌ لَهُم بِالتَّيِّبَةِ هِيَ أَحْسَنُ -

ترجمہ ۱۔ اے رسول آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دیں اور ان سے اس ترکیب سے مباحثہ کریں جو احسن ہو۔

اس آخری سائویں آیت میں موعظہ حسنہ کے ذریعہ لوگوں کو سبیل الہی کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جناب صادق آل محمد سے موعظہ حسنہ کی تعریف میں وارد ہوا ہے کہ: **أَحْسَنُ الْمَوْعِظَاتِ مَا لَا تَجَاوِزُ الْقَوْلَ حَلَّ الصَّدَقِ - وَالْفِعْلُ حَدُّ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّ مِثْلَ الْوَاعِظِ وَالْمَوْعِظُ كَالْيَقِظَانِ وَالرَّاقِدِ فَمَنْ اسْتَيْقَظَ عَنِّي فَقَدْ غَفُلْتَنِي وَمُخَالَفَاتِهِ وَمَعَاصِيهِ صَلَاحٌ أَنْ يُدَقِّقَ غَيْرُهُ مِنْ ذَلِكَ الرَّقَادِ -**

ترجمہ ۱۔ بہترین موعظہ وہ ہے جس میں کلام سچائی کی حد سے آگے نہ بڑھے یعنی سچی باتوں سے وعظ کیے اور جھوٹی باتوں کو ملا کر اپنے وعظ کو رونق نہ دے اور فعل بھی اخلاص کی حد سے متجاوز نہ ہو یعنی اپنے وہ افعال جن سے وہ موعظہ کہنا چاہتا ہے اسے خلوص سے بجالائے۔ ریاکاری، مکاری، عیاری، دغا بازی افعال میں شریک نہ ہوں۔ کیونکہ

واعظ اور متعظ دونوں کی مثال جاگنے والے اور سونے والے کی سی ہے۔ لہذا جو کوئی خواب غفلت سے جاگ چکا ہے اور اپنے مخالفت اور معاصی کو ترک کر چکا ہے وہ اپنے غیر کو جگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

لیکن جو خود سرکشی کے میدان میں دوڑ رہا ہو وہ کیا سبیل الہی کی جانب دعوت دے سکتا ہے۔ جو گمراہی کے چراگاہ میں چر رہا ہو وہ کیا راہ خدا میں مدعو کر سکتا ہے۔ جو شرم و حیا چھوڑ کر ریاکاری و شہرت اور تصنیع الی الخلق کو پسند کرتا ہے وہ کیا کسی کو ہدایت کر سکتا ہے۔

جو لباس صالحین میں اپنے کو ظاہر کرتا ہے نیز اپنے باطن کو پاک صاف اور حکمت سے آباد بناتا ہے لیکن واقعا ان صفات سے خالی ہوتا ہے۔ ایسا آدمی کیا کسی کو سبیل الہی دکھا سکتا ہے؟

جو محبت آل محمد سے وحشت رکھتا ہے اور ظلمت طبع اسے ڈھانکے ہوئے ہے وہ خود اپنے ہوا و ہوس کا مفتون ہے اپنے کلام سے آدمیوں کو بہکانے والا ہے ایسا آدمی کیا کسی کو مو غلطہ کرے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں خدا فرماتا ہے
لِبَئْسَ الْهَوَیِّ وَلِبَئْسَ الْعَشِیْرِ۔ یعنی مذکورہ صفات

کا مالک بھی برا اور ایسا رفیق بھی بُرا ہے۔

جناب صادق آل محمد علیہ السلام سے تفسیر آیت ہے۔

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجْنَبْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ
عَنِ السُّوءِ۔

ترجمہ ۱۔

میں وارد ہوا ہے کہ قَالَ كَانُوا ثَلَاثَةً
أَصْنَافٍ صِنْفٌ أُمِرُوا أَنْ يَمُرُوا
وَلَمْ يَأْمُرُوا فَاسْتَحْوَا وَصِنْفٌ لَمْ يَأْمُرُوا
وَلَمْ يَأْمُرُوا فَهَلَكُوا۔ (وسائل الشیعہ)

یعنی جس قوم کا ذکر اس آیت میں خداوند عالم نے کیا ہے
وہ تین قسم کے لوگ تھے۔

۱۔ ایک وہ تھے جو خود بھی عمل کرتے تھے اور لوگوں کو بھی
عمل کرنے کا حکم دیتے تھے، وہ نجات یافتہ ہوئے۔
۲۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو خود عمل کرتے تھے مگر دوسروں
کو حکم نہ دیتے تھے وہ مسخ ہوئے۔

۳۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو نہ خود عمل کرتے تھے اور نہ
دوسروں کو عمل کا حکم دیتے تھے وہ ہلاک ہوئے۔

مذکورہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ وعظ کرنا اور سبیل الہی

کی جانب دعوت دینا، ایک امر واجب ہے، مگر اسی کے ساتھ لازم و ضروری ہے کہ جس امر کا جس عمل کا لوگوں کو حکم دے وہ خود اس پر پہلے سے عامل بھی ہوتا کہ دوسروں پر اس کی بات کا اثر پڑ سکے۔

چنانچہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی وصیت میں محمد بن حنفیہ سے فرمایا ہے: - يَا بَنِيَّ أَتَقْبِلُ مِنَ الْحُكَمَاءِ مَوَاعِظَهُمْ وَتَدَبِّرُ فِي أَحْكَامِهِمْ وَتَكُنْ أَخَذَ النَّاسِ بِمَا تَأْصِرُ بِهِ وَكَفَّ النَّاسَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ فَتَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ -

ترجمہ ۱۔ اے فرزند حکماء کی نصیحتوں کو قبول کر، اور ان کے احکام میں غور کر، جس امر کا حکم دو اس پر سب سے زیادہ تم ہی عمل کرنے والے رہو۔ اور جس امر سے لوگوں کو روکتے ہو اس سے باز رہنے والے بھی سب سے زیادہ تم ہی ہو اور لوگوں کو نیک باتوں کا حکم دیتا کہ تم بھی نیکوں میں داخل ہو۔

آداب واعظ

آداب واعظ میں جناب صادق آل محمد علیہ السلام سے
 مروی ہے: اِنَّمَا يَأْمُرُ وَابِلًا مَعْرُوفًا وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ
 مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ۔

یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہی شخص کرے جس
 میں یہ تین خصلتیں پائی جاتی ہوں۔ عَامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ
 تَارِكٌ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِيهِمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيهِمَا
 يَنْهَى سَفِيْقٌ فِيهِمَا يَأْمُرُ سَفِيْقٌ فِيهِمَا يَنْهَى

۱۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ جس کام کا حکم دے اس پر خود بھی
 عامل ہو اور جس سے منع کرتا ہو اس کا خود بھی تارک ہو۔

۲۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ اپنے امر و نہی میں اعتدال سے
 کام لے (بالکل اس کے پیچھے نہ پڑ جائے)

۳۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ جس کام کا حکم دے اور جس سے
 منع کرے اس میں نرمی اختیار کرے سخت گیری سے کام نہ لے، ورنہ
 لوگ دور ہو جائیں گے، کوئی شخص موعظہ سننے پر آمادہ نہ ہوگا۔
 اس موقع کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد
 فرمایا ہے: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَامًا فَلْيُبْدِ أَعْيُنَهُ

بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَ لِيَكُنْ تَادِيْبُهُ
بِسِرِّهِ قَبْلَ تَادِيْبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مَعْلَمُ نَفْسِهِ
وَمَوْدِّ بَهَا أَحَقُّ بِأَلَّا جُلَّالٍ مِنْ مَعْلَمِ النَّاسِ
وَمَوْدِّ بِهِمْ -

یعنی جو کوئی اپنے آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانا چاہتا ہو
اس کے لئے لازم و ضروری یہ ہے کہ اپنے نفس کو اولاً تعلیم
دے قبل اس کے کہ اپنے غیر کو تعلیم دے اور اسے چاہئے کہ
اپنی زبان سے ادب سکھانے سے قبل لوگوں کو اپنے عادات و
خصائل سے ادب سکھائے کیونکہ جو شخص اپنے نفس کا مودب
اور معلم ہے وہ زیادہ قابل اجلال و احترام ہے بہ نسبت اس
کے جو لوگوں کا معلم و مودب ہے -

ایک حدیث میں پیغمبر اسلام سے وارد ہے کہ آپ نے
فرمایا: سَأُتِيْتُ لَيْلَةً أَسْرَى كَارِي إِلَى السَّمَاءِ فَوَمَا تَقْرَعُ
شَفَاهَهُمْ بِمَقَاسِرِ يَضِي مِنْ نَاسٍ ثُمَّ تَرَاهِي فَقُلْتُ
يَا جِبْرِئِيلُ مَنْ هُوَ لَأَنَّهُ فَقَالَ خُطْبَاءُ أُمَّتِكَ
يَا مَرُوءِنَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَيَسْأَلُونَ أَلْفُسَهُمْ وَتَقْدُ
يَتَلَوْنَ الْكِتَابَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ -

پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج ایک قوم کو دیکھا

جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹ کر پھینک دیئے جاتے ہیں تو میں نے کہا جبریل کون لوگ ہیں۔ جبریل نے جواب دیا کہ اے محمدؐ یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں خطیب ہیں کہ جو لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دیتے اور اپنے ہی نفسوں کو بھول جاتے ہیں حالانکہ وہ کتاب کو پڑھ چکے ہیں کیا وہ سمجھتے نہیں؟

دوسری حدیث میں مروی ہے: عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَطْلُعُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُونَ مَا أَدْخَلَكُمْ النَّارَ وَ إِنَّمَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ بِفَضْلِ تَعْلِيمِكُمْ وَ تَأْدِيبِكُمْ فَيَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا نَمُرُّكُمْ بِالْخَيْرِ وَ لَا نَفْعَلُهُ -

یعنی پیغمبر نے اپنی ایک وصیت میں ابو ذرؓ سے فرمایا کہ ایک قوم جو جنت میں ہوگی وہ بلند ہو کر اہل جہنم کو دیکھے گی اور پوچھے گی کہ تم کس بات پر داخل جہنم ہوئے جب کہ ہم تمہارے ہی فیض تعلیم و تادیب سے جنت میں آئے ہیں تو وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم تم کو نیک کام کا صرف حکم دیتے تھے مگر خود عمل پیرا نہ تھے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں ڈال دیئے گئے اور تم ہماری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیئے گئے۔

مذکورہ روایتوں سے معلوم ہوا کہ موعظہ کرنا فی نفسہ انتہائی مشکل کام ہے۔ ایک طرف تو وہ آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ موعظہ نہایت ضروری امر بلکہ واجب ہے۔ دوسری طرف یہ شکل ہے کہ سبیل الہی دکھانے والے واعظ کو لازم ہے کہ اُن اوصاف سے پہلے متصف ہو جن کا وہ حکم کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کا تارک ہو جس سے وہ نہی کرتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔

موعظہ اور سبیل الہی کی جانب شوق دلانے والی آیتیں ملاحظہ ہوں:-

۱۔ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ۔

اے رسول تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی راہ پر حکمت اور اچھی اچھی نصیحت کے ذریعہ بلاؤ اور بحث و مباحثہ کرو بھی تو ایسے طریقہ سے جو سب سے اچھا ہو، اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹک گئے ان کو تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں سے بھی خوب واقف ہے۔

۲۔ دوسری آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے:-

وَلَسَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّتُهُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
السَّافِحُونَ۔

یعنی تم لوگوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہئے جو
نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اچھے کاموں کا حکم دے اور
برے باتوں سے منع کرے وہی گروہ فلاح یافتہ ہے۔

اس آیت میں صاف طور پر امت محمدیہ کے ایک گروہ کو
حکم ہے کہ وہ اس کام کو اپنے ذمہ لیں، اور اس فرض کو اپنی
زندگی کے ضروریات سے سمجھیں، اگرچہ آیت اولیٰ میں خاص
طور پر رسول اللہ کو مامور کیا گیا ہے لیکن اس دوسری آیت نے
بتا دیا کہ یہ فرض خاص حضرت ہی کے خدمتِ اقدس تک محدود
نہیں ہے بلکہ آپ کی امت کے لوگوں پر بھی فرض ہے کہ لوگوں کو
عمل صالح کی تلقین کریں۔

نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس گروہ کو اپنا فلاح
اور اپنی نجاتِ آخرت مطلوب ہو وہ اس فرض کو اپنے ذمہ لے چونکہ
یہ کام بڑی ذمہ داری کا ہے اس لئے پروردگار عالم نے اس کے
واسطے فلاح کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔

نیز تیسری بات اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ موعظ

کرنا سبیل الہی کی دعوت دینا واجب عینی نہیں ہے یعنی ہر فرد
استہلال کی ذمہ دار نہیں، بلکہ بعض افراد
گروہ کی صورت میں اگر اس کام کو انجام دیتے ہوں تو دوسروں
سے ساقط ہے۔ جس طرح دیگر فروض کفایہ کا حال ہے مثلاً
نماز جنازہ فرض کفائی ہے، کسی ایک نے پڑھا دی سب پر سے
ساقط، البتہ جب تک ایک خاص گروہ اس کام کو انجام نہ دیتا
ہو، اس وقت تک سب پر فرض ہے اور ہر شخص ذمہ دار تبلیغ ہے۔

۳۔ تیسری آیت میں پروردگار عالم فرماتا ہے :-

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّتُهُ قَائِمَةٌ
يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ
يَوْمُ مَسْنُونٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَأُولَئِكَ
مِنَ الصَّالِحِينَ۔

تمام اہل کتاب یکساں نہیں ہیں بلکہ اہل کتاب سے
کچھ لوگ ایسے ہیں کہ (خدا کے دین پر) اس طرح ثابت قدم
ہیں (بظاہر چست و آمادہ کے معنی ہیں) کہ راتوں کو آیات الہی کی
تلاوت کرتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور بُرے
کاموں سے منع کرتے ہیں، نیکی کی طرف دوڑتے ہیں، یہی

لوگ صالحین میں سے ہیں۔

معلوم ہوا کہ جہاں تلاوت آیات الہی، قیام لیل، سارعت الی الجہر خدا کو بہت پسند ہے۔ مرغوب ہے وہاں نیک کاموں کا حکم دینا، بری باتوں سے لوگوں کو روکنا بھی خدا کو محبوب و پسند ہے اور ظاہر ہے کہ جو امر پروردگار عالم کو محبوب ہو اس کا بجالانا عقلاً اور عرفاً اور شرعاً ممدوح اور اچھا سمجھا جائے گا۔

نیز یہ بھی اس آیت سے معلوم ہوا کہ محض ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر ہی نجات و فلاح کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ انسان وہی ہے کہ جس طرح اس نے اپنی نجات کے واسطے ایمان اختیار کیا ہے دوسروں کو بھی اس راستہ پر لانے کی کوشش کرے۔

۴۔ چوتھی آیت بڑی ہی سخت ہے، خدا نے بنی اسرائیل کا حال بیان کرتے ہوئے اہل اسلام کو بھی ہوشیار کر دیا ہے:-

لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

یعنی بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جو کافر ہو گئے تھے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی ملعون ٹھہرے کیونکہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور پھر دہر معا ملے میں حد سے بڑھ جاتے تھے اور کسی بُرے کام

سے جس کو ان لوگوں نے کیا باز نہ آتے تھے، بلکہ اس پر باوجود نصیحت اڑے رہتے تھے جو کام یہ لوگ کرتے تھے کیا ہی بُرا تھا۔
 اس آیت سے معلوم ہوا کہ بُرے کاموں سے منع نہ کرنا باعثِ ملعونیت ہے یعنی اگر آدمی کسی بُرے کام کو دیکھے تو اس پر واجب ہے کہ دوسرے کو اس سے منع کرے اگر منع نہیں کرتا تو وہ عند اللہ ملعون ہے۔ رحمتِ خدا اس تک نہ پہنچے گی۔ اس سے زیادہ شدت کیا چاہئے۔

۵۔ پانچویں آیت میں خاص اہل اسلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ط

تم لوگ بہترین امت ہو اس لئے پیدا کئے گئے ہو کہ اچھے کاموں کا حکم دو اور بُری باتوں سے لوگوں کو منع کرو۔

۶۔ چھٹی آیت میں فرماتا ہے:-

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ
 أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ
 ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ
 أَجْرًا عَظِيمًا ط

اے رسول ان کی سرگوشی کی اکثر باتوں میں بھلائی کا
تو نام تک نہیں مگر ہاں جو شخص کسی کو صدقہ دے یا اچھے کام
کرنے کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان میں ملاپ پیدا کرنے کی
صورت پیدا کرے تو جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے یہ
سب کرے گا تو عنقریب ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔

۷۔ بعض آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موعظہ کا
درجہ بدرجہ نماز اور زکوٰۃ ہے کیونکہ اس ساتویں آیت میں
پروردگار یہ بھی فرماتا ہے:-

وَاِنْ مَكَانًا هُمْ فِي الْاَسْرِ مِنْ اَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَالْتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ ط

اے رسول یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں روئے زمین
پر قابو دیدیں تو بھی یہ لوگ پابندی سے نمازیں ادا کریں گے اور
زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کام کا حکم کریں گے بری باتوں
سے لوگوں کو منع کریں گے۔

واضح رہے کہ اس کے علاوہ اور بھی آیات قرآن
مجید میں ایسی ہیں جن سے اہتمام موعظہ و دعوت الی سبیل
اللہ کا ثبوت ملتا ہے اگرچہ یہاں ترغیب موعظہ و تبلیغ

کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر بھی سو عطاۂ حسنہ کا عنوان
 دے کر آگے کے صفحات میں اہمیت و افادیت کو عقل و نقل
 سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔

موعظہ حسنہ کی اہمیت

عقل و نقل کے روشنی میں

یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ دعوت الی السبیل اللہ اور موعظہ حسنہ کی ممدوحیت میں کسی کو کسی طرح کا شبہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عقل و نقل دونوں ہی اس کی خوبی پر ناطق ہیں۔ نقل کی دو صورتیں ہیں۔ کلام خدا اور کلام معصوم۔ اگرچہ ہمارے نزدیک ان دونوں کا حاصل ایک ہی ہے، اس لئے کہ کلام معصوم بعینہ کلام خدا ہے جیسا کہ خود پروردگار عالم فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ط یعنی بغیر وحی الہی پیغمبر نطق ہی نہیں فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کلام معصوم کلام الہی ہے لیکن پھر بھی اتنا فرق ضرور سمجھا جائے گا کہ وہ کلام کس کی زبان سے صادر ہوا ہے تو اس لحاظ سے رتبہ میں کمی بیشی ضرور ہوگی۔ بہر حال وہ نقل جو کلام خدا ہے یعنی آیات الہی اسے گذشتہ صفحات السبیل میں ہم بتا چکے ہیں کہ موعظہ حسنہ کیا شئی ہے اور کیونکر عند اللہ ممدوح ہے۔

اب کلام معصوم ملاحظہ فرمائیے۔ دلیلی نے ارشاد والقلوب

میں نقل کیا ہے :- قَالَ الْبَيْتِيُّ مَا أَهْدَى الْمُسْلِمَ لِأَخِيهِ هِدَايَةَ أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةٍ حَكِيمَةٍ تَزِيدُهُ هُدًى أَوْ تُرَدُّهُ عَنْ سَبِيلِهِ -

پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کسی مسلمان نے اپنے بھائی کیلئے کلمہ حکمت سے افضل کوئی ہدیہ نہیں بھیجا کہ جس سے اس بھائی کو کافی ہدایت ہو یا وہ کلمہ ہلاکت سے بچائے۔ یعنی ایسا کلمہ حکمت جو برادرِ مومن کی ہدایت میں اضافہ کا سبب ہو، یا اس کو ہلاکتِ آخرت سے بچانے والا ہو۔ اس سے بہتر ہدیہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دنیاوی تحفہ و ہدایا کا اثر تو صرف تھوڑی دیر تک ہی رہ سکتا ہے۔ یعنی جب تک اسے کھا اور پہن نہیں لیا، لیکن جب اسے کھا لیا یا پہن لیا پھر تو اس کا اثر ہی ختم ہو گیا۔ بخلاف اس کلمہ ہدایت کے جس سے انسان نے اپنے نفس میں پاکیزگی پیدا کی ضمیر روشن کیا تو اس کا اثر قیامت تک رہے گا، اور آخرت میں فائدہ مند ہو گا۔ لہذا اس سے افضل تحفہ کوئی نہیں۔

دوسری حدیث میں فرمایا ہے : نِعَمَ الْعَطِيَّةُ وَ نِعَمَ الْهَدِيَّةُ الْهَوَ عِظَتْ - اچھا عطیہ اور بہترین ہدیہ سو عظہ ہے۔

ارشاد انقلوب میں مروی ہے :- وَ أَوْحَى اللَّهُ

تَعَالَى إِلَىٰ مُوسَىٰ تَعْلَمُ الْخَيْرَ وَعَلَيْهِمْ مَنْ لَا يَعْلَمُ
فَإِنِّي مُنَوِّسٌ لِّمَقَلِّبِي الْخَيْرَ وَمَتَّعَلِمِيهِ قُبُورَ هَمِّ
حَتَّىٰ لَا يَسْتَوْحِشُوا بِمَكَارِهِمْ۔

خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو وحی کی اسے موسیٰ اچھی
باتیں سیکھو اور سکھاؤ، ایسے لوگوں کو جو اسے نہیں جانتے
کیونکہ میں معلم خیر اور متعلم خیر دونوں کی قبروں کو روشن و منور
کروں گا تا کہ انہیں قبر میں وحشت و خوف نہ ہو۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ وحشت قبر سے سخت خوف و
وحشت کی کوئی دوسری جگہ نہیں، خدا اس وحشت سے ہر مومن
کو بچائے، لیکن اس سے بچنے کی کوئی صورت سوائے اس کے نہیں
ہو سکتی کہ خود بھی امور خیر سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔
کسی نے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی خدمت اقدس میں
ایسے دو شخصوں کا ذکر کیا جن میں سے ایک تو صرف نماز و اچھی
پڑھ لکھتا تھا، اس کے بنی مجلس میں بیٹھتا تھا اور لوگوں کو
امور حسد کی تعلیم کرتا تھا۔

دوسرا شخص نماز و انہار اور قائم اللیل رہتا تھا، یعنی
دن کو روزے رکھتا اور شب بھر نماز میں مشغول رہتا تھا۔
پوچھا گیا اسے پیغمبران دونوں میں افضل کون ہے

فرمایا۔ فَضْلَ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي كَفَضْلِي عَلَى الْآخَرِ۔
یعنی پہلا شخص دوسرے سے اتنا ہی افضل ہے جتنا میں تمام
خلایق سے۔

ظاہر ہے کہ رسول اللہ کی افضلیت آسمان، زمین، بلکہ
تمام کائنات پر ایسی ہے جس کی حقیقت و ماہیت ہماری عقل
ناقص اور سمجھ سے کہیں بالاتر ہے۔

اسی طرح وہ پہلا شخص بھی اس دوسرے شخص سے
افضل ہے جس کی حقیقت کو سمجھنا دشوار ہے۔ یہ تو حقیقت
ہے کہ ہمیشہ روزہ دار رہنا اور تمام شب عبادت میں بسر کرنا بیشک
و شبہ بہترین عمل ہے کوئی اس کے اعمال حسد ہونے کا شکر نہیں
ہو سکتا، لیکن اس سے افضل یہ ہے کہ کوئی صرف داجی عبادت
پر ہی اکتفا کرے، اس کے بعد بندگانِ خدا کی تعلیم میں وقت کو
صرف کرے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ غائب
کافائدہ اس کی ذات تک محدود ہے اور معلم کا افادہ رہتی دنیا
تک بہ فراہم ہے گا۔

یہی وجہ ہے کہ جناب باری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام
الوعد کی تشریف ان القلوب میں فرمائی ہے: - إِنَّهُ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ

أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔
یعنی بیشک اسماعیلؑ صادق الوعد تھا، رسول اور نبی تھا،
اپنے اہل و اقارب کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور خدا کے
نزدیک پسندیدہ تھا۔

نیز ایک حدیث میں مروی ہے: مَا تَصَدَّقَ مُؤْمِنٌ
بِصَدَقَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ يَعْطِي بِهَا قَوْمًا
يَتَفَرَّقُونَ وَقَدْ نَفَعَهُمُ اللَّهُ بِهَا وَحَيَّ أَفْضَلُ مِنْ
عِبَادَةِ سَنَةٍ۔

یعنی کوئی صدقہ پروردگار عالم کے نزدیک اس موعظہ
سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ جس سے ایک قوم کی تفریق اور
نفاق کو دور کیا جائے۔ "یہ موعظہ ایک سال کی عبادت سے
افضل ہے۔"

قصہ حضرت اسماعیلؑ

یہ اسماعیلؑ صادق الوعد جن کا ابھی ابھی ذکر آیا۔ ان
کی نسبت جناب صادق آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے۔
بریدہ عجلی نے حضرت سے سوال کیا کہ وہ اسماعیل جن کو خدا نے
صادق الوعد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں
یا ان کے علاوہ کوئی دوسرے ہیں، کیونکہ لوگ بیان کرتے ہیں

کہ یہ اسماعیل بن ابراہیم ہیں تو حضرت نے فرمایا اسماعیل نے ابراہیم سے پہلے رحلت فرمائی ہے اور ابراہیم تو صاحب شریعت تازہ اور حجت خدا تھے۔ اُن کے زمانہ میں دوسرا پیغمبر مرسل مبعوث نہیں ہو سکتا۔ لہذا اسماعیل بن ابراہیم کیونکر ہو سکتے ہیں، وہ پیغامبر تھے، رسول نہ تھے اور یہ اسماعیل خدا نے جن کا ذکر اس آیت میں کیا ہے، یہ حزقیل کے فرزند ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان کو ان کے قوم کی طرف مبعوث کیا تھا۔ مگر ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی اور بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، ان کے سر مبارک اور چہرہ کی کھال اتار لی تھی تب خداوند عالم نے غضب ناک ہو کر سطا طائیل فرشتہ کو عذاب کرنے کے لئے بھیجا۔ فرشتہ خدمت حضرت اسماعیل میں آیا اور کہا میں سطا طائیل فرشتہ عذاب ہوں۔ خدا نے مجھے تمہارے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ اگر تم کہو تو میں تمہاری قوم کو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا کر دوں۔ اسماعیل نے کہا اے سطا طائیل مجھے ان کے عذاب کی خواہش نہیں تب خدا نے وحی فرمائی اے اسماعیل پھر تمہاری کیا حاجت ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے معبود تو نے اپنا ربوبیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری اور ان کے اوصیاء

کی دلالت کا ہم سے عہد و پیمان لیا۔ اپنی مخلوقات کو اس ظلم و جور سے آگاہ بھی کر دیا جو ان کی امت اپنے پیغمبر کے بعد حسین بن علیؑ پر کرے گی۔ اور تو نے وعدہ بھی کیا ہے کہ حسین بن علیؑ کو دنیا میں دوبارہ بھیجوں گا، تاکہ وہ اپنی قاتلوں سے خود انتقام لیں۔

خو اہش اسماعیلؑ

پس اے معبود میری بھی تجھ سے یہی خواہش و حاجت ہے کہ اس وقت تجھ کو بھی دنیا میں پھر مبعوث کر دے تاکہ میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے تجھ پر ظلم و ستم کئے ہیں، خود ان سے انتقام لے سکوں۔ جیسا کہ تو حسین بن علیؑ کو پھر مبعوث کرے گا۔ چنانچہ خدا نے اسماعیل بن حزقیل سے وعدہ کر لیا ان کو بھی زمانہ رجعت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ پھر دنیا میں مبعوث کرے گا۔ (علل الشرائع - تفسیر قمی)

ایک حدیث معتبر میں آنحضرت نے فرمایا ہے کہ بہترین صدقات - تصدق زبان ہے۔ یعنی فریضہ انسانی یہ ہونا چاہئے کہ کلام خیر اور موعظہ حسنہ اور دعوت الی سبیل اللہ کے ذریعہ مخلوقات الہی کے جان و مال کی حفاظت کرے۔ بدی کو ان سے دور رکھے اور اپنے برادر دینی کو نفع پہنچائے۔

اس کے بعد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں وہ شخص سیر
عابدوں سے بہتر اور افضل قرار دیا جاتا تھا۔ جو بادشاہ وقت
کے پاس مومنین کی حاجت روائی میں کوشش کرتا تھا، چنانچہ
ایک روز کوئی عابد بادشاہ کی خدمت میں کسی مومن کی سفارش
کے لئے جا رہا تھا کہ اثنائے راہ میں حضرت اسماعیل بن حرقیل
سے ملاقات ہو گئی۔ ان سے کہا کہ آپ یہاں سے اس وقت تک
نہ جائیں جب تک کہ میں پلٹ کر آپ کے پاس دوبارہ نہ آ جاؤں
چنانچہ عابد جب بادشاہ کے پاس گیا تو اپنا وعدہ بھول گیا
مگر حضرت اسماعیل اس عابد کے انتظار میں ایک سال تک
اسی جگہ کھڑے رہے، تو خداوند عالم نے اسی جگہ ان کے لئے
ایک چشمہ جاری کیا اور ایک قسم کی گھاس آگائی جسے وہ
کھاتے تھے اور اس چشمہ سے پانی پیتے اور گزر بسر کرتے تھے
میرا قدس پر ایک ابر سایہ فلک کر دیا تھا۔

ایک روز بادشاہ سیر و تفریح کے ارادہ سے گھوڑے
پر سوار ہوا، وہ عابد بھی اس کے ساتھ تھا، جب اس جگہ
پہونچے جہاں اسماعیل بیٹھے ہوئے تھے، تو عابد نے بڑھ کر
اسماعیل سے کہا آپ اب تک یہاں بیٹھے ہیں؟ فرمایا تو نے ہی تو
کہا تھا کہ یہاں سے کہیں نہ جانا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔

اس لئے اب تک میں یہاں سے کہیں نہیں گیا۔ (کافی)
 اسی سبب سے خدا نے ان کا لقب صادق الودعہ رکھا۔
 اس وقت بادشاہ کے ہمراہ ایک ظالم شخص بھی تھا وہ
 بول اٹھا اے بادشاہ! جناب اسماعیل اس وقت جھوٹ
 بول رہے ہیں۔ اس لئے کہ میں اکثر و بیشتر اس صحرا میں آتا
 جاتا رہا مگر کبھی کہیں یہ مجھے نظر نہ آئے۔

اسماعیل نے فرمایا تو جھوٹا ہے اچھا ابھی فیصلہ ہوا
 جاتا ہے جو چیزیں خداوند عالم نے تجھ کو بہترین اور عمدہ
 دی ہیں ان میں سے بعض کو (بیکار سمجھ خدا کے حوالہ کر دے،
 چنانچہ اسی وقت اس کے تمام دانت گر گئے۔

بس اپنا حشر دیکھ کر اس ظالم نے بادشاہ کے سامنے
 اپنی دروغ گوئی کا اقرار کیا، اور کہا کہ یقیناً میں نے اس بندہ
 صالح پر افتراء بہتان کیا تھا، جس کی وجہ سے اس انجام کو
 پہنچا ہوں۔ لہذا تو اے بادشاہ التماس اور درخواست
 کرتا کہ یہ بندہ صالح اپنے خدا سے میرے لئے دعا کرے اور
 میرے دانت پھر مجھے عطا کرے کیونکہ میں ضعیف و ناتواں لاغر
 و محبور اور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ مجھے زیادہ دانتوں ہی کی ضرورت
 رہتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت اسماعیل سے اس امر کی استدعا کی

تب جناب اسماعیل نے وعدہ دعا فرمایا، مگر بادشاہ بضد ہوا کہ ابھی اسی وقت دعا کیجئے۔ اسماعیل نے فرمایا کہ صبح کو دعا کروں گا، صبح ہوئی بارگاہ الہی میں دعا کی خدا نے اس کے دانت پھر اس کو عطا کر دیئے۔ اس کے بعد حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا۔ بہترین اوقات دعا وقت سحر ہے۔ حق تعالیٰ نے ایک گمراہ کی مدح میں فرمایا ہے: **وَاللَّيْلِ إِسْكَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ**۔

اس حدیث سے جہاں اور بہت سے فوائد معلوم ہوئے یہ بھی معلوم ہوا کہ وعدہ وفائی اس قدر مہتمم بالشان کام ہے کہ جناب اسماعیل نبیؑ ایک سال تک اپنے وعدہ گاہ پر قیام پذیر رہے اور دیگر امور سے اپنا کوئی تعلق اور رگڑا نہیں رکھا خدا کو بھی ان کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ ان کے واسطے چشمہ پیدا کر دیا۔ تاکہ وہ اس سے سیراب ہوں ایک گھاس اگائی تاکہ ان کی غذا بن سکے۔

درحقیقت ایفائے وعدہ ایسی ہی شئی ہے مگر افسوس اس زمانہ میں وعدہ کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ بہت کم ایسے افراد ہوں گے جو اس بات کا خیال اور اہتمام رکھتے ہوں گے کہ اپنے وعدہ کو یاد رکھیں اور اس کے پورا

کرنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ شارع علیہ السلام کی طرف سے اس کے متعلق اہتمام بھی وارد ہوا ہے۔ عقل بھی یہی حکم دیتی ہے کہ اگر وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے کیونکہ وعدہ خلافی کی صورت میں انسان کے قول و فعل کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، رہا سہا وقار زائل ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہ سے گھر کر بے قدر ہو جانے کی وجہ سے خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور دوسرے بھی اس کے وجود سے پریشان رہتے ہیں۔ کیا یہ کم ذلت و رسوائی ہے کہ لوگ اسے جھوٹا سمجھیں اور اس کی کسی بات پر کوئی اعتبار نہ کرے۔

رسالہ کتاب وعدہ کے متعلق یوں ارشاد فرماتے ہیں:-
 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُدْعَى بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَفِ إِذَا وَعَدَ -
 یعنی صادق آل محمد سے مروی ہے کہ جناب رسالہ کتاب نے فرمایا جو کوئی خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لا چکا ہے اسے واجب ہے کہ جب وعدہ کرے تو پورا کرے۔

نیز قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا

لَا تَفْعَلُوا - یعنی اے ایمان والو تم کیوں اس بات کو کہتے ہو جسے تم خود نہیں کرتے - یاد رکھو بڑی ناراضی ہے - خداوند عالم کی اس امر میں کہ تم منہ سے وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے - (آیت میں عموم جس میں وعدہ بھی شامل ہے) اس آیت نے بتایا کہ جو زبان سے وعدہ کرے اس کا پورا کرنا ضروری ہے مگر فی زمانہ لوگ ایک دن میں نہ جانے کتنے وعدے کرتے ہیں مگر کسی ایک کو بھی پورا نہیں کرتے

ارشادات آیت اللہ خمینی مدظلہ

آپ کے پاس اس وقت نہ تو شکر ہے نہ حکومت ہے صرف تبلیغ کا ذریعہ ہے اور دشمن کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے تمام تبلیغی وسائل کو ختم کر دے لیکن اسی کے ساتھ عبادی مسائل کو بتاتے رہنا چاہئے -

(حکومت اسلامی اردو حصہ دوم ص ۵۷)
اگر علماء حرام و حلال الہی کے امین ہو جائیں اور علم و عدالت کے حامل بن جائیں۔ حکم الہی کا اجرا کرنے لگیں، حدود کو جاری کرنے لگیں، احکام و امور اسلام ان کے ہاتھوں

جاری ہونے لگیں تو بھرت بیکارہ نہیں رہ سکتی، احکام اسلام
معتل نہیں ہو سکتے۔ (حکومت اسلامی حصہ دوم اردو ص ۵۵)

واقعی اسلام اور لوگوں کے پیش کردہ

اسلام میں کتنا فرق ہے

آیتہ اللہ خمینی مدظلہ فرماتے ہیں۔ دستور و احکام کا
سرچشمہ قرآن و حدیث اور مجتہدین کرام کے رسالہ ہائے
عملیہ میں جامعیت اور اجتماعی زندگی میں اثر انداز ہونے
کے لحاظ سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کی وہ آیات
جن میں اجتماعیات کا درس دیا گیا ہے۔ ان آیات کی نسبت
جو عبادات سے متعلق ہیں ننانوے فیصدی سے بھی زیادہ ہیں
اسی طرح حدیث کی کتاب کے پورے ایک دورے میں
جو تقریباً پچاس کتابوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ حضرات جو ان
ہیں (طلباء سے مخاطب ہیں) اور ان شاء اللہ مستقبل میں
اسلام کے لئے مفید ہوں گے۔ میں جو مختصر مطالب آپ کے
سامنے (یعنی طلباء کے) بیان کر رہا ہوں، ان کو اپنی پوری
زندگی کا وظیفہ بنائیے۔ اور قوانین اسلام کے پہنچوانے

میں باقاعدہ کوشش فرمائیے۔ آپ جو طریقہ مناسب سمجھیں
تحریراً، تقریراً لوگوں کو بتائیے کہ اسلام اپنے ابتدائی دور سے
کن مشکلات سے گذرتا رہا ہے۔ اور آج بھی اللہ کے کتنے دشمن
ہیں۔ اور اس کے لئے کتنی مصیبتیں ہیں۔

ایسا نہ ہو کہ حقیقت و باہیتِ اسلام مخفی رہ جائے۔
اور لوگ یہ سوچنے لگیں کہ عیسائیت کی طرح اسلام بھی حق
و خلق کے درمیان رابطہ کے لئے صرف چند انگلیوں پر گننے
والا دستور رکھتا ہے۔ اور مسجد و کلیسا میں کوئی فرق نہیں ہے۔

(حکومت اسلامی)

”وجوب موعظہ“

یہ ایک حقیقت ہے کہ عام فطرت انسانی اس بات پر مجبور ہے کہ انسان کے لئے سہو و دنیاں ہو کیونکہ اگر انسان میں سہو و دنیاں نہ ہوگا تو وہ یا رسولؐ ہو گا یا امامؑ۔ لیکن ہر شخص رسولؐ یا امامؑ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے لازم قرار پاتا ہے کہ انسان میں سہو و دنیاں پایا جائے۔ جب سہو و دنیاں اس پر غالب ہوگا تو ضرور وہ اکثر وعید و تہدید خداوند عالم کو بھول جائیگا۔

ادھر غلبہ شہوانیہ اور غضبیانہ اپنا کام جبا انجام دیں گے تو پھر ادھر سہو و دنیاں غفلت میں ڈالے گا۔ لہذا لامحالہ ایسی صورت میں انسان منہیات و محرمات کا مرتکب ہوگا۔ حالانکہ اجمالاً ہر مسلم کو معلوم ہے کہ ارتکاب منہیات انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و خوار کرنے والا ہے اس لئے لازم و ضروری ہے کہ کوئی ایسا امر ہر وقت آدمی کے پیش نظر رہے جس سے اس کے سہو کا تدارک بھی ہوتا رہے۔ لہذا تدارک کے لئے موعظہ سے بہتر کوئی شئی نہیں کیونکہ موعظہ

آدمی کا دل نرم ہوتا ہے
فسادات دور ہوتے ہیں
بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں
خوف الہی طاری ہوتا ہے
اسوہِ خیر کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔

اب جب کہ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ آدمی ایک دوسرے کا
بھائی ہے خصوصاً مومنین کیونکہ یہ وردگارِ عالم صاف لفظوں
میں فرماتا ہے: **إِنَّهَا الْمَوْءُؤَاتُونَ إِخْوَةٌ**۔ مومنین سب
آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو ہر بھائی کا عقلی فرض ہونا چاہئے
کہ جب کسی دوسرے بھائی کو مصیبت میں دیکھے تو اس کو اس
مصیبت سے بچانے کی کوشش کرے۔ مگر آخرت کی مصیبت
سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی تھی چونکہ اس اخروی مصیبت
کی ایک دن کی مصیبت یہاں کے ہزار دنوں کے برابر ہے جس
کے لئے خاتمہ ہے ہی نہیں اور اگر بالفرض خاتمہ بھی ہو تو وہاں
سے بچانا تو بہر حال ضروری و لازم ہو گا۔ یہ اسی صورت میں
ہو سکتا ہے کہ جب سو غلط اختیار کیا جائے سوائے مو غلط کے
دوسری بچاؤ کی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا معلوم ہوا کہ عقلاً
سو غلط واجب ہے۔ اس سو غلط سے بنی نوع انسان کی اعلیٰ
درجہ کی ہمدردی اور ان کی اعانت بھی ہوتی ہے بلکہ ایسی اعانت

جس سے بڑھ کر کوئی اعانت ہو ہی نہیں سکتی۔
 اسی لحاظ سے معصومین علیہم السلام نے ہمیں اس
 باب میں بہت کچھ تاکید فرمائی ہے۔

کفایت یتیم کی جزا

۱۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی ہے جناب
 رسول اللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا:۔
 أَشَدُّ مِنْ يَتَمِ الْيَتِيمِ الَّذِي انْقَطَعَ عَنْ أُمِّهِ
 وَ أَبِيهِ يَتَمِ يَتِيمِ انْقَطَعَ عَنْ إِمَامٍ مِنْهُ وَلَا يَقْدِرُ
 عَلَى الْوَصُولِ إِلَيْهِ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ حَكَمَهُ فِيهَا
 يَبْتَلِي بِهِ مِنْ شَوَائِعِ دِينِهِ الْإِفْهِانِ كَانِ مِنْ شَيْعَتِنَا
 عَالِمًا بَعْلًا وَمُنَادٍ هَذَا لِحَاجَتِنَا الْمُنْقَطِعِ
 عَنْ مَشَاهِدِ تَنَايَتِهِ فِي حُجَّةِ الْإِفْهِانِ هَذَا وَارْشَادُ
 وَعِلْمُهُ شَيْعَتِنَا كَانِ مَعْنَا فِي الرِّفِيعِ الْأَعْلَى۔

(احتجاج طبرسی)

یعنی جو شخص کہ یتیم مادر و پدر ہو اس سے زیادہ سخت
 یتیمی اس کی ہے کہ جو یتیم امام ہو اور اپنے پیشوا سے جدا ہو گیا

ہو، اس تک نہ پہنچ سکتا ہو اور نہ یہ جان سکتا ہو کہ اسے
اپنے دین کے شرائع میں کیا کرنا چاہئے اور اس کو کیا حکم دیا
گیلے ہے۔ آگاہ ہو جو کوئی ہمارے شیعہوں میں سے ہمارے علوم کا
عالم ہو اور یہ جاہل شریعت جو ہمارے شاہدے سے قاصر ہے
وہ اس کی گود میں یتیم ہے۔ یعنی ایسے جیسے کوئی یتیم کسی کی
گود میں ہو تو جو کوئی اس کی رہنمائی و ہدایت کرے گا۔ ہماری
شریعت کی اسے تعلیم کرے گا وہ ہمارے ساتھ رفیع اشیاء میں ہوگا۔
۲۔ نیز حضرت سے مروی ہے:-

قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَفَّلَ لَنَا يَتِيمًا
قَطَعَتْهُ عَنَّا مَحْنَتًا بَاسْتِنَا مِنَّا فَوَأَسَاةٌ مِنُ عَلَومِنَا
الَّتِي سَقَطَتْ إِلَيْنَا حَتَّى أَسْرُ شَدَّكَ وَهَذَا قَالَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الْعَبْدُ الْكَرِيمُ الْمَوَاسِي لِأَخِيهِ
أَنَا أَدُلُّ بِأَلْكَرَمِ مِنْكَ اجْعَلُوا لِي يَا مَلَأْتُكَ فِي
الْجَنَانِ بَعْدَ دُكُلِي حَرْفٍ عَلِمْتُ أَلْفَ أَلْفِ قُصُودٍ
ضَمُّوا إِلَيْهَا مَا يَدِينِي بِهَا مِنْ سَائِرِ النِّعَمِ۔

(احتجاج طبرسی)

یعنی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی ہمارے
یتیم کی کفالت کرے جو ہمارے پوشیدہ رہنے کی وجہ سے

مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس کی غمخواری ہمارے ان علوم کے ذریعہ کرے جو اس تک پہنچے ہیں یہاں تک کہ اسے ہدایت کرے تو یہ درگاہ عالم فرمایگا اے بندہ کریم جس نے اپنے مؤمن کی غمخواری کی ہے، میں بہ نسبت تیرے زیادہ کریم ہوں۔ اے میرے ملائکہ اس کے واسطے جنت میں بعد ہر حرف جو اس نے تعلیم دیئے ہیں ہزار ہزار قصر اس کو دو اور ان کے ساتھ وہ تمام نعمتیں بھی شامل کرو جو ان قصور کے شایانِ شان ہیں۔

۳۔ نیز آپ نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی

ہے کہ آپ نے فرمایا:۔

يَقَالُ لِلْعَابِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَعَمْرِي
كُنْتَ هَمَّتْكَ ذَاتُ نَفْسِكَ وَ كَفَيْتُ مَسْئِلَتَكَ
فَادْخُلِ الْجَنَّةَ اِلَّا اَنْتَ الْفَقِيهُ مَنْ اَخَاضَ عَلَى
النَّاسِ خَيْرَةً وَاَلْقَى هَمَّهُمْ مِنْ اَعْدَائِهِمْ وَ
وَفَرَ عَلَيْهِمْ نِعَمَ جَنَانِ اللَّهِ تَعَالَى وَ حَصَلَ
لَهُمْ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى. وَيَقَالُ لِلْفَقِيهِ يَا أَيُّهَا
الْكَافِلُ لَا يَتَامُ آلُ مُحَمَّدٍ الْهَارِي اِصْنَعْ فَأَرْجِيهِمْ
وَمَوِّالِيهِمْ قِفْ حَتَّى تَشْفَعَ لِكُلِّ مَنْ آخَذَ عِنْدَكَ

أَوْ تَعْلَمَ مِنْكَ فَيَقِفَ فَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَعَهُ
فَيَأْمُرُ بِمَا وَفِيَا مَا حَتَّى قَالَ عَشْرًا وَهُمْ الَّذِينَ
أَخَذُوا عَنْهُ عُلُومَهُ وَأَخَذُوا عَنْهُمْ أَخَذَهُ عَنْهُمْ
أَخَذَهُ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَانْظُرُوا كَمْ فَرَّقَ
مَا بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ - (احتجاج طبرسی)

یعنی عابد سے کہا جائے گا بروز قیامت کہ تو اچھا
آدمی تھا تیری ہمت صرف اپنے نفس تک محدود تھی اور
تو نے اپنی مسرت کی جزا پر پائی تو اب تو داخل جنت ہو۔
مگر فقیہ تو وہ ہے جس نے لوگوں پر اپنے خیر جاری کئے
انہیں ان کے دشمنوں سے بچایا۔ اور خدا کی جنتوں کی
نعمتیں ان پر زیادہ کیں اور انہیں رضوان الہی حاصل
کرایا۔ اور فقیہ سے کہا جائیگا کہ اے یتیمان آل محمدؐ کے
کفالت کرنے والے اے ضعفاءِ محبین آل محمدؐ کی ہدایت
کرنے والے ٹھہرنا کہ تو شفاعت کرے، ان لوگوں کی جہنوں
نے تجھ سے تحصیلِ علم کیا ہے۔ بس وہ ٹھہرے گا اور اس کے
ساتھ گروہ۔ گروہ لوگ داخل ہوں گے۔ اس لفظِ پیام کو
حضرت نے دس مرتبہ فرمایا۔ یہ سب وہ لوگ ہوں گے جنہوں
نے اس سے علوم کو سیکھا ہوگا، اور اس سے سیکھا ہوگا

جو اس کے تعلیم یافتہ تھے۔ اسی طرح سلسلہ بہ سلسلہ الی یوم
القیامت جتنے لوگوں تک اس کا فیض پہنچا ہوگا۔ ان سب
کی سفارش یہ عالم کر سکے گا۔ اب دیکھو کہ ان دونوں کے مرتبہ
میں کتنا فرق ہے۔

”قیمتی شئی“

بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے کہ واعظ کا مرتبہ
پیش خدا بہت زیادہ ہے اور وعظ تمام چیزوں سے زیادہ
قیمتی شئی ہے۔ خصوصاً اس کفر و الحاد کے زمانہ میں جبکہ
ہمارے آخری امام حضرت حجۃ علیہ السلام پردہ غیب میں
ہیں جس کی وجہ سے ہر طرف جہالت کی گھٹا چھائی ہوئی ہے
چاروں طرف مخالفین کا ہجوم ہے۔ اہل ایمان ان کے
درمیان اس طرح ہیں جیسے بیٹلس دانٹوں کے بیچ زبان
ہو، ہر فرقہ والا یہی چاہتا ہے کہ اہل اسلام کو اپنے میں
داخل کر لے اور ایمان و اسلام دنیا سے مٹ جائے قرآن
پر اعتراضات کئے جاتے ہیں، کسی نے نو تئیسویں بنیاد اعتراض
قرآن پر کئے، کسی نے ابتداء ہی سے قرآن پر تنقید کرنا شروع

کر دی، کسی نے دوسرا قرآن شائع کرنے کا قصد کیا، کسی نے
 کہا یہ کلام الہی نہیں بلکہ کلام پیغمبر اسلام ہے۔
 غرض ہر طرف یہی پکار رہے کہ مسلمان کو مار لیو ختم کر دو
 ایمان و اسلام مٹا دو، ایسے وقت میں اہل علم کا فرض ہے
 کہ وہ اپنی تمام تر ہمت و عطا و نصائح کی طرف مصروف کریں،
 اور فرض ہدایت کو پورا کریں تاکہ جہلا ان مخالفین کے دام
 فریب میں مبتلا ہو کر بھٹک نہ سکیں۔

لیکن پہلی مصیبت ہم شیعوں کے لئے یہی ہے کہ خود
 آپس میں متحد نہیں رہتے، ایک دوسرے سے ہمیشہ دست و
 گریبان رہتے ہیں۔ دوسری مصیبت یہ کہ اہل علم کی بالکل
 قلت ہے۔ خطیب ہونا اس زمانہ میں کوئی کمال نہیں، سچی
 خطیب اعظم ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں فیصدی
 ایک بھی اس وقت مسلم الثبوت عالم مذہب شیعوں نظر نہیں آتا،
 اور اگر کوئی ہے بھی تو وہ یا شکارِ افلاس ہے یا شکارِ علالت
 ہے یا شکارِ کسمپرسی۔ پھر اصلاحی کام ہوں کیونکر، جو ان کے
 علاوہ ہیں وہ زیادہ تر شکارِ تعیش و تنعم ہیں۔ اس وقت
 اگر کوئی اہم ضرورت ہے تو مذہبِ شیعہ کے جید علماء کی تاکہ فرقہ
 شیعوں کو بھرپور مدد ملے۔ ویسے مایوسی نہیں ہے خدا ہر زمانے

میں کچھ درد دل رکھنے والوں کو پیدا کرتا رہے گا۔

باپ تین طرح کے ہوتے ہیں شیعہ یمنان آل محمد میں

مذکورہ حدیثوں میں شیعوں کو ایٹام آل محمد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اصل امر یہ ہے کہ ہمارے رسول اور ائمہ علیہم السلام معلم مذہب اور معلم دین تھے حدیثوں سے ثابت ہے کہ باپ تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے صلب سے وہ شخص پیدا ہوا ہے، دوسرا وہ جس کی لڑکی اسکی زوجیت میں ہے۔ تیسرے وہ جو اس کا معلم ہے۔ مگر ان تینوں میں اس باپ کا مرتبہ زیادہ ہے جو معلم کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا معصوم آنک عدم رسائی نے شیعوں کو یتیم بنا رکھا ہے۔

شیعوں کے نسب و علمی باپ

غالباً اسی تین باپوں کی بنیاد پر حدیث میں رسول سے مروی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اَنَا وَ عَلِيٌّ أَبَوَاهُ

الْأُمَّة۔ میں اور علیؑ اس امت کے باپ ہیں۔ یعنی ہم کو اس امت سے وہی مرتبہ حاصل ہے جو کسی باپ کو بیٹے سے ہونا چاہیے اور حقیقت بھی یہی ہے، اس لئے کہ اس امت کی تعلیم و تربیت میں ان دونوں بزرگواروں نے وہ زحماتیں اٹھائی ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ان کی تعلیم کے لئے اپنے نفس کو معرض ہلاکت میں ڈالا۔ ان کی تربیت کے لئے اپنے نفس کو جھوٹا پیاسا رکھا ان کی تعلیم کے لئے اپنے جسموں کو زخمی کرانا پسند کیا۔ ان کی تربیت کے لئے لذات دنیا کو ترک کیا۔ غرض کیا کچھ زحماتیں، اس امت کے لئے نہیں برداشت کیں۔

یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ اُبُوْتُہ سے مراد دونوں طرح کی اُبُوْتُہ ہو، یعنی نسبی بھی اور تعلیمی بھی، نسبی یوں کہ حدیث میں وارد ہوا ہے: **شَيْعَتُنَا خُلُقُوا مِنْ قَاضِلٍ طَيِّبَتْنَا وَجَعَلُوا مِنْ نُسْرٍ لَا يَتَنَا**۔ ظاہر ہے کہ وہ قاضل طیبہ انہیں جو ذہنی لہذا جس طرح فرزندِ جزو بدن پدر ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے درمیان خاص تعلقات ہوتے ہیں اسی طرح یہاں بھی عملاً شیعہ جزو ابدانِ رسالتاب اورائے طاہرین ہیں۔ لہذا کوئی وجہ نہیں کہ پہلے قسم کے فرزند کو تو فرزندِ نسبی کہا جائے اور دوسرے قسم کے فرزند کو فرزندِ نسبی نہ کہا جائے

دیے شریعت کے احکام ظاہریہ کی بنیاد پر دونوں میں فرق کیا جاسکتا ہے۔

شیعوں کے خاص باب

میرا خیال ہے کہ حضرت رسول خدا اور ائمہ علیہم السلام اہل اسلام کے لئے عموماً اور شیعوں کے لئے خصوصاً پدِ حقیقی سے بالاتر تھے۔ اہل اسلام کے لئے عموماً بلحاظ تعلیم و تربیت ہے اور شیعوں کے لئے خصوصیت بلحاظ جز و بدن بھی ہے اور بلحاظ تعلیم و تربیت بھی ہے۔ اہذا حدیث اَنَا وَ عَلِيٌّ أَبَوَاهُ الْأُمَّةِ الْوَشْنِیِّیْنَ ہر شیعہ ان حضرات کو پدِ ربی سمجھنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ نسبت دیگر اسلامی فرقہ کے کیونکہ حضرات ائمہ و حضرت رسول خدا کو اپنے شیعوں سے خاص الفت و محبت تھی جس کا ثبوت احادیث گذشتہ سے یوں ہوتا ہے کہ اپنے شیعوں یتیمانِ آل محمد کی سفارش کن کن تاکیدِ لفظوں میں کی ہے اور احسان کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یہ سب مذکورہ حدیثوں کے ذریعہ شیعوں سے خاص الفت و محبت کی دلیل ہے۔ اس وجہ سے شیعوں کے دل بھی کچھ ایسے اپنے ائمہ علیہم السلام سے وابستہ ہیں کہ ان کی مصیبت انہیں اپنی مصیبت معلوم ہوتی

ہے اور ان کی ہر خوشی اپنی خوشی معلوم ہوتی ہے۔

مگر دیگر فرق اسلامی لوگوں کو تعلیمات ائمہ علیہم السلام سے دور بھاگنے کی آج بھی وہی حالت ہے جو کسی بد شوق لڑکے کی حالت معلم کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح بچہ معلم کی صورت سے دور بھاگتا ہے اور معلم اسے اپنے پاس بٹھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، پھر بھی بھاگنے والے بھاگ ہی جاتے ہیں، ہاتھ نہیں آتے۔ مثل مشہور ہے ”طفل بمکتب نمی رود ولی برزندش“، مگر شیعوں کو دیکھئے کہ ان کو اپنے معلم یعنی ائمہ علیہم السلام سے ایسا انس ایسی الفت ایسی محبت و مودت ہے جیسے بچہ کو باپ سے ہوتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ شیعوں کو دونوں طرح کی فرزندگی حاصل ہے اور باقی مسلمین صرف ایک ہی قسم کی فرزندگی میں ہیں۔ بشرطیکہ سمجھیں ورنہ ناخلف ہونے کا ثبوت خود دل جائے۔ یہیں سے شیعہ حضرات کو بھی سوچنا ضروری ہے کہ محمد و آل محمد کی اتباع میں کہاں تک پورے اترتے ہیں ورنہ فرزندگی کا دعویٰ صرف دعویٰ ہو کر رہ جائے گا۔

وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

”نفسِ موعظہ“

یعنی واعظ کے لئے شرطِ اول تو یہ ہے کہ اس کے موعظہ سے کوئی ضرر و نقصان کا خوف نہ ہو کیونکہ خوفِ ضرر کی صورت میں موعظہ حرام ہو جائے گا۔

شرطِ ثانی یہ ہے کہ واعظ کو اس بات کا خیال رہے کہ میرا موعظہ کہنا اثر بھی کرے گا یا نہیں اگر بے اثر ثابت ہو تو پھر ایسی صورت میں موعظہ کہنا ہی واجب نہیں ہے، چنانچہ ایک شخص نے صادق آلِ محمدؑ سے عرض کیا یا حضرت رسول اسلام کا یہ فرمانا: **أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٍ** **عِنْدَ إِمَامٍ جَائِزٍ**۔ یعنی بہترین جہاد وہ کلمہ انصافیہ ہے جو حاکم ظالم کے سامنے کہا جائے۔ یعنی ظالم و جابر بادشاہ کو اس کے فعلِ بد سے منع کرنا افضلِ جہاد ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟

امام علیہ السلام نے فرمایا: **هَذَا عَلَيَّ أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ**۔ یعنی یہ اس وقت میں ہے جب معلوم ہو کہ وہ ہمارا کہنا مانے گا بھی

تلیسی مشروط یہ ہے کہ موعظہ نرمی اور سلاست
کے ساتھ ہو، خشونت اور سختی نہ کی جائے کہ جس سے سننے
والے کو غصہ آجائے اور موعظہ کا اثر بھی زائل ہو جائے
ایسے موعظہ سے فائدہ ہی کیا جس کا قلوب انسانی
تحمّل ہی نہ کر سکیں۔ جیسا کہ صادق آل محمدؐ سے مروی ہے
عمر بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جناب صادقؑ نے فرمایا
يَا عُمَرُ لَا تَحْمِلُوا عَلَيَّ شَيْعَتِنَا وَاسْرِفُوا بِهِمْ
فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ۔ اے عمر!
ہمارے شیعوں پر بوجھ نہ ڈالو بلکہ ان سے نرمی کرو کیونکہ
سب لوگ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے جتنا تم اٹھا سکتے ہو
یعنی انسان جتنے بوجھ کا متحمل ہو سکے اتنا ہی اس پر ڈالنا
چاہئے، یہی حکمت کا بھی تقاضا ہے۔

شیط چھاسم تثلیث مطلب :- یعنی واعظ اپنے موقع کا

تین جہز قرار دے کر آگے بڑھے۔

جہز اول :- مطالب عالیہ کو قرار دے۔

جزء ثانی :- متوسط درجہ کار رکھے۔

جزء ثالث :- کو سہل اور آسان رکھتے تاکہ ہر صنف کے لوگ سمجھ سکیں اس لئے کہ مجلس وعظ میں ہر قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اگر کلا مشکل مطالب بیان کئے جائیں گے تو پھر کم علم لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ موعظ کا فائدہ مفقود ہو کر رہ جائے گا۔

شرائط واعظ

سب سے پہلی شرط اخلاص و نیت یعنی خلوص ہو، ریا اور دکھاوے کا شائبہ نہ پایا جائے اور جو کچھ بیان ہو وہ سب محض ہمارے دیہی نوع انسان کی غرض سے، اور تقرب الہی کے لئے ہو جب ایسا ہو گا تب اس کا اثر بھی لوگوں کے دلوں پر پڑے گا۔ چنانچہ مثل مشہور ہے کہ ”ہر چہ از دل خیزد بر دل ریزد، اور عربی بھی مثل ہے: ”اَلْمَوْعِظَةُ اِذَا انْشَأَتْ مِنْ الْقَلْبِ دَخَلَتْ فِي الْقَلْبِ وَ اِذَا انْشَأَتْ مِنَ اللِّسَانِ لَا يَتَجَاوِزُ الْاَذَانَ، یعنی جب موعظہ دل سے نکلتا ہے تب دل میں داخل ہوتا ہے اور اگر محض زبان سے نکلتا ہے تو کانوں سے آگے نہیں بڑھتا۔ فی زمانہ موعظہ کے زبانوں

ایک محدود ہونے کی وجہ سے قوم بے عمل ہوتی جا رہی ہے
 حالانکہ خداوند عالم نے انسان کو ایک آب و گل سے
 پیدا کیا ہے چونکہ ضمیر طبعی سب کا ایک ہے۔ اس وجہ سے ایک
 کو دوسرے سے ایک طرح کا ربط ضروری ہے جیسے زنجیر کی
 کڑیاں کہ ایک کے ہلانے سے دوسری کڑیاں ہل جاتی ہیں۔
 اسی طرح جو بات ایک دل میں ہوتی ہے اسی طرح اس کا توسط
 اثر دوسرے کے دل میں بھی پڑتا ہے اور اگر اس قول کا اثر
 دل میں نہیں ہے تو ہرگز دوسرے پر بھی کچھ اثر نہ کرے گا۔

دوسری شرط واعظ

یعنی بیان کرنے والے میں لالچ نہ ہو مقصد یہ ہے
 کہ جو کچھ بیان کر رہا ہے، اس میں یہ غرض نہ رہے کہ ہم کو
 اس بیان سے کچھ مالی فائدہ ہو گا۔ اس لئے کہ جو شخص مال
 دنیا کی لالچ میں بیان کرے گا، اس کی غرض و غایت
 صرف اتنی ہی ہو گی کہ عوام خوش ہو جائیں اور اپنے کو کچھ
 حاصل ہو جائے، جب تک ایسا خوش کن خیال اس کے
 دل سے الگ نہ ہو گا، اس وقت تک سننے والوں پر صرف
 ظاہری ہی اثر پڑتا رہے گا۔ اور کسی کو بھی اہمیت موعظ

یا بیان کی قدر و قیمت کا احساس تک نہ ہو گا۔

تیسری شرط واعظ

واعظ کا فرض ہے کہ خود بھی ان اوصاف سے متصف ہو جن اوصاف کا حکم لوگوں کو دے رہا ہو۔
یعنی جیسا کہ دیا عمل بھی کرے۔ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ
بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ کاسے صدق نہ ہو کہ لوگوں
کو نیکی کا حکم دے اور خود اپنے ہی نفس سے غافل اور
بے پرواہ ہو، ایسے لوگوں کی خداوند عالم نے مذمت کی ہے
اور فرمایا ہے: یَقُولُوْنَ بِالْحَقِّ مَا لَيْسَ
فِيْ قُلُوْبِهِمْ۔ یعنی یہ لوگ ایسی باتیں منہ سے کہتے ہیں
کہ جن کا اثر خود ان ہی کے دلوں میں بالکل نہیں ہے پھر
فرماتا ہے کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ یَّقُولُوْا مَا
لَا تَفْعَلُوْنَ۔ بڑی ناراضی خداوند عالم کی اس امر میں
ہے کہ تم منہ سے وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ مطلب
یہ ہے کہ واعظ کو عالم با عمل ہونا چاہیے۔ حدیث میں
آیا ہے: اَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ عَمِلَ بِغَيْرِهِ۔ یعنی بڑی حسرت

دافسوس ان لوگوں کو قیامت کے دن ہوگی جو بیان
کریں اچھی باتیں اور خود اس پر عمل نہ کریں یعنی زبان سے
عدالت کے اوصاف کو بیان کیا اور خود ظلم کو اپنایا۔

مذمت عالم بے عمل

کتاب مصباح الشریعہ میں مروی ہے: - قال
عیسیٰ بن مریم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام
سأیت حجراً علیہ مکتوبٌ من لا یعمل بہا یعلم
مشوّمٌ علیہ طلبٌ ما لا یعلم و مَرْدُودٌ علیہ۔
جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک
پتھر پر لکھا ہوا دیکھا کہ جو کوئی اپنے علم پر عمل نہیں کرتا،
وہ بدبخت ہے ایسے کو علم حاصل کرنا مردود ہے۔

نیز مروی ہے: - قال اوحی اللہ الی داؤد ان
اھون ما انا صانع بعالم غیر عامل بعلمہ
اشد من سبعین عقوبۃ باطنۃ ان اخرج
من قلبہ حلاوۃ ذکرئی۔

یعنی خدا نے وحی کی جناب داؤد پر کہ آسانی سے
آسان سزا جو میں عالم بے عمل کو دوں گا وہ ایسی ہوگی

جو شرباطنی سزاؤں سے زیادہ سخت ہے یعنی وہ یہ ہے کہ
میں اس کے قلب سے اپنے ذکر اور یاد کی حلاوت و شیرینی
کو نکال دوں گا۔

اللہ اکبر کتنی بڑی بات فرمائی ہے غور کیجئے کہ خدا کی
یاد میں جو واقعی ذائقہ ہے اس کو تو ان ہی لوگوں کا دل
جاتا ہو گا جو اس میں مشغول رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جو
معمولی انسان کے دل میں بھی آجاتا ہے وہ بھی عجیب ذائقہ
ہے، پھر کیسا بد بخت ہو گا وہ شخص جس کے دل سے خداوند
عالم اپنے یاد کی حلاوت کو نکال دے اور پھر اس کا انجام
کیا ہو گا؟ ظاہر ہے کہ جس چیز میں کوئی حلاوت و شیرینی نہیں
ہوتی، انسان اسے اختیار نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا ہے کیونکہ
جب اس کو یاد خدا میں حلاوت ہی نہ ملے گی تو وہ کیوں یاد
کرے گا اور جب وہ یاد خدا ترک کر دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ
شکارِ مصائبِ آلام و بلا ہائے کثیرہ ہو گا، اس لئے کہ حدیثوں
میں آیا ہے کہ کوئی پرندہ بھی شکاری کے ہاتھ نہیں آتا اور جال
میں نہیں پھنستا جب تک کہ یاد خدا میں مصروف رہتا ہے۔
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ الْعَالَمَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ
بِعِلْمِ نَسَلَتِ مِنْ عَطَشَةٍ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا يَنْزِلُ

المطر علی الصفا۔

یعنی عالم جب اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو اس وقت کا
موجظہ بھی دلوں سے اسی طرح پھسل جاتا ہے جیسے چکنے
چٹان سے پانی۔

قال حکیم لرجل یستکثر من العلم ولا یعمل بہ
اذا اَفْنِیتَ عَمْرُکَ فِی جَمْعِ السِّلَاحِ فَهَتِیْ تَقَاتِلُ۔
ایک حکیم نے ایک ایسے شخص سے جو علم بکثرت حاصل کرتا تھا مگر عمل نہ کرتا تھا
خوب کہا کہ جب تو ساری عمر اپنے سلاح کے جمع کرنے میں صرف
کر دے گا تو جنگ کب کرے گا۔

لیکن عوام کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ عالم سے مراد
صرف وہی شخص نہیں ہے جس نے درسیات کو باقاعدہ پڑھ
لیا ہو اور مولوی صاحب اور مولانا صاحب کہا جاتا ہو بلکہ عالم
ہر وہ شخص ہے جو کوئی چیز بھی جانتا ہو۔ لہذا ان حدیثوں
کے مصداق صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو ان لقبوں مولوی و
مولانا سے پکارے جاتے ہیں۔ بلکہ ہر فرد انسان جن تک
احکام خدا اور وعد و وعید خدا پہنچے ہیں اور وہ جانتے
ہیں کہ فلاں امر حرام ہے اور فلاں حلال ہے وہ بھی عالم
کہا جائے گا۔ یعنی جسے شراب کی حرمت کا چغلیخوری کے ناجائز

ہونے کا علم ہے۔ وہ بھی عالم ہے یہ کہہ کر نہیں نکل سکتے کہ ہم تو عوام الناس ہیں یہ خیالِ عوام غلط ہے، عالم ہیں عوام بھی شامل ہیں، اس لئے کہ اچھے بُرے، حلال و حرام انذارِ الہیہ سے حسبِ حیثیت واقف ہونے والا بھی عالم ہے۔ اگر احکامِ الہیہ کے جاننے سے بعد بھی عوام احکام شرعیہ پر عمل نہیں کرتے تو ان کی بھی دہی گت بنے گی کہ قیامت کے دن ان کی بدبو سے اہل جہنم پریشان ہوں گے۔ اس دن انہیں سخت حسرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ کاش ہم اپنے علم پر عمل کرتے اور آج ہمیں یہ بُرا دن نہ دیکھنا پڑتا۔

اولاً تو طلب علم اس لئے واجب ہے کہ احادیثِ صحیحہ میں وارد ہے: **طَلِبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مَوْحِنٍ وَمَوْحِدٍ** ہر صاحبِ اسلام مرد اور عورت پر تحصیلِ علم واجب ہے جب علم حاصل کر چکے تو عمل کرے ورنہ فرضِ خدا سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے خداوندِ عالم فرماتا ہے: **أَفَلَمْ يَرْجِعْ بَصَرًا إِلَى الَّذِينَ يَنْسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أَصْلَابُ**

اے ہمارے رسول ہمارے ان بندوں کو بشارت

دے دو جو بات کو سننے اور اچھی باتوں کا اتباع کرتے ہیں
یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت کی ہے اور یہی وہ لوگ
ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔

شرائط سامعین وعظ و بیان

نفس موعظہ اور واعظ کے شرائط گذشتہ صفحات
پر بیان ہو چکنے کے بعد سامعین کے حالات و خیالات
کو بھی بیان کرنا ضروری ہے تاکہ طرفین کی ذمہ داریاں
واضح و روشن ہو جائیں۔

اس سلسلہ میں تجربہ شاہد ہے کہ عموماً لوگ
تین طرح کے ہوتے ہیں۔

۱۔ وہ لوگ جو مجالس وعظ و بیان میں صرف دل
بہلانے کی غرض سے شریک ہوتے ہیں ان کو کچھ اس سے
بحث نہیں کہ واعظ یا مذاکر کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے گھنٹہ
بھرنے تک دماغ سوزی کی مگر سننے والے صاحب نے ایک
حرف بھی نہ سمجھا۔

۲۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مجالس وعظ و بیان
میں اس لئے شریک ہوتے ہیں کہ واعظ و مذاکر کی تقریر کا

اندازہ کریں کہ کیسا خوش بیان یا بذلہ سخن ہے۔ اگر وہ اچھا لطیفہ گو ہے تو تھوڑی دیر تک اس کے بیان سے صرف لطف اٹھا لیا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔

۳۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو وعظ کو سنتے تو ضرور ہیں مگر کسی کے دباؤ اور لحاظ سے مگر دل اس بیان کے سننے کو قطعاً گوارہ نہیں کرتا ایسے لوگ بھی موعظہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

مگر ہم یہاں چوتھی قسم کے لوگوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ان تین قسم سے الگ لوگوں کی طبیعت کا پتہ لگ جائے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم احکام الہی اور تعلیمات اسلام کو جب واعظ و ذاکر کے زبانی معلوم کریں تو ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی لوگ وہ ہیں جو پروردگار عالم کے اس کلام کے مصداق ہیں۔

فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْوَالُونَ الْآلُ الْبَابُ۔

یعنی اے ہمارے رسول بشارت دے دو ان لوگوں کو جو بات کو سن کر اچھی بات کا اتباع کرتے ہیں، یہی

لوگ خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ عاقل بھی ہیں۔

انسان بیکار نہیں پیدا ہوا ہے

آیت بالا سے واضح ہو چکا کہ عقل کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ انسان باتیں سننے اور ان نیک باتوں پر عمل کرے بیان سن کر عمل نہ کرنا عقلمندی نہیں بلکہ بے عقلی اور بے وقوفی و سفاہت ہے۔

کیونکہ عقل کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو جو چیز دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھائے مثلاً اگر کسی کے پاس عالیشان مکان ہوں مگر وہ چھوٹی پٹری میں رہتا ہو، یا بہت قیمتی لباس ہوں اور وہ ہمیشہ ایک بوسیدہ لنگی باندھے رہتا ہو بہت سے روپے پیسے اس کے پاس ہوں مگر وہ ہمیشہ معمولی غذاؤں پر اکتفا کرتا ہو۔ انواع و اقسام کے فرش اس کے پاس ہوں مگر بوریے پر بیٹھتا ہو۔ اور وہ سب چیزیں فضول طور پر ضائع و برباد ہوتی ہوں تو ایسا شخص ہرگز ہرگز عقلمند نہیں کہا جاسکتا بلکہ محض بے عقل و سفید سمجھا جائے گا کہ سب کچھ ہونے

ہوئے بھی خود استعمال نہیں کرتا۔ اور دوسروں کو بھی استعمال کا موقع نہیں دیتا۔

اسی طرح وہ شخص جس کو خدا نے ہاتھ پاؤں دیئے
 کان دیا، آنکھیں عطا کیں، عقل مرحمت فرمائی۔ قلب
 عنایت کیا۔ ان سب سے اگر کام نہیں لیتا اور ان کو
 ایسے مصرف میں صرف نہیں کرتا جس سے اس کو فائدہ
 پہنچے تو اس سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟
 اب رہا یہ جواب کہ ہم اسے صرف تو ضرورت کرتے ہیں
 ہاتھ سے روٹی توڑتے ہیں، پاؤں سے بیت الخلا جاتے
 ہیں، زبان سے اپنے دنیاوی ضرورت کی باتیں کرتے
 ہیں، کان سے اپنے ضروریات دنیویہ کو سنتے ہیں۔
 دل سے فکر معاش کرتے ہیں۔ ہاتھ سے محنت مزدوری
 کرتے ہیں، پاؤں سے طلب معاش میں جاتے ہیں۔ لہذا
 یہ اعضاء بیکار نہ گئے۔ تو ہم کہیں گے کہ فی الحقیقت
 یہ اعضاء صرف اسی کام کے لئے نہیں بنائے گئے تھے جو
 محض فانی اور غیر معتبر ہو۔ کیا کوئی عاقل کہہ سکتا ہے
 کہ انسان جیسا اشرف المخلوقات صرف کھانے پینے اور
 سونے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو انسان

کو عبث پیدا کیا گیا کیونکہ اتنے کے لئے تو اور بہت سے
دیگر حیوانات موجود ہی تھے پھر انسان جیسی مکمل ہستی با
ادراک صاحب عقل و ہوش پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا
تھی، حالانکہ پروردگار عالم فرماتا ہے: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا
خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّا لَنُكَلِّمُ الْاِنْسَانَ لَا تُرْجِعُوْنَ ط
کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار اور عبث پیدا کیا ہے
اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے۔

یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو چلتے پھرتے بھی
تھکے، کھاتے پیتے بھی تھے، تحصیل معاش بھی کرتے تھے
پھر کیوں عبث ہوئے۔

یاد رہے عبث فرمانا اسی بنا پر ہے کہ وہ لوگ
یہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی مہتمم بالشان کام کے لئے نہیں پیدا
کئے گئے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ انسان اس لئے
پیدا کیا گیا ہے کہ اس کی عبادت کو ہے جیسا کہ خود اعلان
قرآن ہے: مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْا
میں نے جن و انس کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری
عبادت کریں۔ معلوم ہوا کہ یہ تمام اعضا، دجواہج اور عقل
و ہوش اور ادراک وغیرہ صرف معرفتِ خدا حاصل

کرنے اور عبادت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ اور یہی ان کی غرض و غایت ہے۔ اب جو شخص اپنے ان اعضاء سے یہ کام نہیں لیتا وہ ان کو بیکار ضائع و برباد کر رہا ہے اور جو شخص اپنی کسی چیز کو جس سے کوئی معقول کام لیا جاسکے، بیکار ضائع کرے وہ احمق اور بے وقوف ہے۔ کیا کہ ہم نے سابقاً بیان کیا کہ جو شخص بیان سن کر عمل نہ کرے وہ بے وقوف اور سفید ہے۔ اس کے مقابل جو واعظ و حکم و بیان سن کر عمل کرتا ہے وہی عاقل ہے یہی مطلب خداوند عالم کے اس کلام کا بھی ہے، اُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ اَحْمَرُ اللّٰهِ وَاُولَئِكَ هُمُ الْوَالِدُ الْبَانِ یعنی یہی لوگ خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ صاحبانِ عقل ہیں۔

عقل کی تعریف

دنیا میں اگرچہ عقل کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں بلکہ تقریباً ہر شخص مدعی عقل ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ آج کل دنیا کے معاملات میں زیادہ تر متفرق ہیں وہ زیادہ تر عاقل اور سمجدار کہے جاتے ہیں لیکن فی الحقیقت

وہ شخص عاقل نہیں بلکہ انتہائی درجہ کا بے وقوف ہیں۔

وجہ استدلال

یہ ہے کہ معصوم علیہ السلام کسی نے پوچھا، مَا الْعَقْلُ
کیا شئی ہے۔ قَالَ مَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَالْكَتَبُ
وَالْكَتُبُ یہ الجَنَانُ۔ عقل وہ ہے کہ جس سے
بڑے رحم کرنے والے خدا کی عبادت کی جائے اور جس
سے جنت حاصل کی جائے۔

راوی کہتا ہے تب میں نے حضرت سے پوچھا
فَالَّذِي كَانَ فِي مَعَادٍ يَوْمَ يَأْتِيكُمْ
اگر جو معاد وہ ہیں کھتی جس کو بہت بڑا عاقل کہا جاتا تھا۔
فَقَالَ يَذْكُرُ الْهَيْكَلِ تِلْكَ الشَّيْطَانَةُ وَجْهٌ
شَبِيهٌ بِاَلْعَقْلِ وَلَيْسَ بِالْعَقْلِ۔ امام نے
فرمایا اس کا نام نکراء اور شیطنیت ہے یہ مشابہ عقل
ضرور ہے مگر عقل نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مختلف انواع و اقسام
کی چیزیں ایجاد کر کے ان سے فائدہ اٹھانا اور لوگوں
کا گردنوں پر سوار ہو کر اور ان پر ظلم و جور کر کے
حکومت کرنا عقل نہیں ہے کیونکہ ایجادات سے ہرگز جنت
حاصل نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ یہ ایجاداتی

امور عبادات خدا میں داخل بھی نہیں ہیں۔ لہذا صفت
شیطنیت کا نام نکرار ہے عقل نہیں ہے۔

معیار عقل مذہب ہے

اسحاق ابن عمار نے جناب صادق آل محمد سے
روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا: مَنْ كَانَ عَاقِلًا كَانَ
لَهُ دِينٌ وَمَنْ كَانَ لَيْسَ بِدِينٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ. یعنی
جو عاقل ہوگا وہ دیندار بھی ہوگا جو دیندار ہوگا وہ جنت
میں داخل ہوگا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ —
”معیار عقل مذہب ہے“ اگر آدمی دین رکھتا ہو
تو وہ عاقل ہے کیونکہ اس نے اپنے اعضاء و جوارح کو
صحیح مصرف میں صرف کیا جس سے جنت میں داخل ہوا،
اور جو لوگ اپنے جوارح و اعضاء اور عقل و ادراک کو
صحیح مصرف میں صرف نہیں کرتے اگرچہ لوگ ان کو عاقل
کہتے ہیں مگر وہ عاقل نہیں ہیں بلکہ شیطان ہیں کیونکہ
عقل کا دار و مدار دینداری اور حصول جنت ہے

اگر کوئی شخص لوگوں کی نگاہوں میں بڑا عاقل ہے
مگر وہ بظاہر ایسا کوئی کام کرے جس سے وہ آگ میں جل
جائے مثلاً پہلے اپنے گرد اگر دھڑی جمع کرے پھر اس پر
تیل چھڑک دے، پھر اس میں آگ لگا دے۔ اور وہیں

کھڑا رہے یہاں تک کہ آگ مشتعل ہو کر اس کے تمام جسم کو
جلا دے تو ایسے آدمی کو ہرگز عاقل نہیں کہا جائیگا۔

اسی طرح ایک بہت بڑے سائنسداں ایٹم بم بنانے
والے کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں وہ ایسے بھی
کام کر رہا ہے جس کا آل اور نتیجہ دوزخ میں جلنا ہے
وہ یقیناً موت کے بعد جہنم کا ایندھن بنے گا تو کیا ایسے
شخص کو عاقل کہا جائے گا۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔

مدار عقل

خلاصہ کلام یہ کہ عقل کا دار و مدار جنت کے حاصل
کرنے پر ہے، جو شخص جتنا کبھی جس قدر بھی بلند و اعلیٰ
دار فیع درجہ بہشت میں داخل کر سکے وہی زیادہ عاقل ہے
اس میں نہ دنیاوی کوششوں اور سائنس دانوں کا دخل
ہے اور نہ بہت عبادت ہی کرنے کا دخل ہے اس لئے کہ بہت سے عبادت گزار
بھی ایسے ہی ہوں گے جو آتش جہنم میں داخل کئے جائیں گے بہت سے ایسے
ہوں گے کہ جنت میں داخل تو ہوں گے مگر وہاں کے مدارج عالیہ میں سے
ان کو بہت کم حصہ دیا جائیگا۔ مثلاً ایک شخص شب و روز عبادت کرتا ہو مگر
محض لوگوں کے دکھانے کے لئے یا بہت عبادت کرتا ہے مگر صرف اس لئے کہ
لوگ اس کو عابد سمجھ کر اس کے نام فریب میں آجائیں جس سے اسے دنیا
حاصل ہو یا اس لئے بہت عبادت کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا عابد سمجھتا

ہے حالانکہ وہ بالکل ہی اپنی عبادت سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا، یا جو کوئی بلا معرفت عبادت کرتا ہے اس کی عبادت سے اتنا تو ضرور فائدہ ہوگا کہ جنت میں داخل ہوگا مگر مدارج عالیہ سے محروم رہے گا چنانچہ صادق آل محمد سے سلیمان دہلوی نے روایت کی ہے کہ ایک روز میں نے خدمتِ امام میں عرض کیا کہ فلاں شخص بڑا عابد و نیاز اور صاحبِ فضل ہے آپ نے پوچھا اس کی عقل و معرفت کیسی ہے میں نے جواب دیا لا ادری یہ میں نہیں جانتا تب امام نے فرمایا ہر ان الثواب علی قدر العقل، ثواب تو بقدر عقل و معرفت ہی ملے گا، نیز رسول اسلام سے مروی ہے آپ نے فرمایا: اِنَّ بَلْغَكُمْ عَنْ رَجُلٍ حَسَنٍ حَالٍ فَاَنْظَرُوْا اِلَى حَسَنِ خُلُقِهِ فَاِنَّهَا تَجَاوِزُ عَنْهُ عَقْلَهُ۔ اگر تم کو کسی کے اچھے حال کی خبر معلوم ہو تو بہت زیادہ خوش نہ ہونا بلکہ اس کی معرفت و عقل کو دیکھو کہ وہ کیسی ہے کیونکہ آدمی کو جزا بقدر اس کے عقل کے دی جاوے گی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ حصولِ ثواب اور دخولِ جنت کا دار و مدار معرفت و عقل پر ہی ہے پس دنیا میں بڑا عاقل وہی ہے جو اس زندگی میں رہ کر بہت زیادہ ثواب حاصل کرے اور جنت کے بڑے درجات کا حق پیدا کر سکے۔ عاقل وہ نہیں ہے جو بہت سے روپے پیدا کرے مگر دلوں کا مالک ہو، بہت سا فلسفہ و حکمت پڑھا ہوا ہو، یا بہت کچھ احادیث و قرآن کی باتیں جانتا ہو، کیونکہ صرف یہ باتیں آخرت میں کچھ کام نہیں آسکتیں اگر کام آسکتا ہے تو عمل اور عمل بھی وہ جو معرفت کے ساتھ ہو۔

فاعتبروا یا اولی الابصار۔

الشمس

حصہ اول

مولانا تفضل مہدی صد الافاضل اعظا

مدرسۃ الواعظین لکھنؤ

ناشر

دارالانشاعت انجمن مظلومیہ

پورہ معروف، اعظم گڑھ

۱۱

السبيل

(حصہ اول)

مولانا تفضل مہدی صدرا لافاضل واعظ
درستہ الواعظین لکھنؤ

ناشر :-

دارالانشاعت انجمن منظر و مہر

پورہ معروف - اعظم گڑھ - یوپی۔

قیمت : ایک روپیہ

ہندوستان کا واحد مرکز تبلیغ اسلام
 ادارہ مدرسۃ الواعظین لکھنؤ
 ۱۹۱۹ء سے نہایت تندرہی اور جانفشانی سے
 سرگرم تبلیغ اسلام ہے

(متولی منتظم)

عالیجناب سرکار ہمارا جکار محمد امیر حیدر خاں صاحب اقبالہ
 اپنی پوری توجہ اور کوشش سے
 آگے بڑھائے ہیں
 آپ بھی متوجہ ہوئے

